﴿ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾﴾ [مريم: 69]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قَبْلَها:

بيانٌ آخرُ من دلائل قدرته سبحانه في حُكم خلقه

لَمَّا كان المَقامُ مقامَ تهديدٍ لهؤلاء المُنكِرين البعثَ المُكذِّبين وقوعَه؛ ذكرَ سبحانَه مواقفَهم في يوم القيامة، فبعد أن أحضرَهم أذلَّاءَ مُهانين لعرض الحساب، وحشرَهم إلى جهنَّمَ، عاد فذكر المصيرَ المُفزِعَ لهؤلاء، فيُميِّزُ بعضَهُم من بعض، فالأشدُّ تكذيبًا وإنكارًا وتمرُّدًا خصَّه الله تعالى بأعظم العذاب وأشدِّ الهول وأفظع المنزل، فهذا ترقٍّ في بيانِ ما يكون لهم في الآخرة، وهذه الآية مِن تمام ما قبلَها.

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿لَنَنزِعَنَّ﴾: "(نزع) أصلٌ صحيحٌ يدُلُّ على قَلعِ شيءٍ، ونَزَعتُ الشَّيءَ مِن مَكانِه نَزعًا"[1]، والمعنى المحوريّ: اقتلاعٌ بجذبٍ قويٍّ للشّيء ممَّا يلتحمُ به، أو ينغمسُ هو فيه لاصقًا به[2]، ونَزَعَ الشّيءَ: جَذَبَهُ من مَقرِّه كنَزعِ القَوسِ عن كَبِدِه، ويُستعمَلُ ذلك في الأعراض، ومنه: نَزعُ العَداوةِ والمَحبَّةِ مِنَ القلب، قال تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ﴾ [الأعراف: 43]، ونَزَعَ فلانٌ كذا، أي: سَلَبَ، قال تعالى: ﴿وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ﴾ [آل عمران: 26]، والنَّزعُ عنِ الشّيء: الكَفُّ عنه، والنُّزوعُ: الاشتياقُ الشَّديدُ، ونازَعَتني نفسي إلى كذا[3].

2) ﴿شِيعَةٍ﴾: (شيع) أصلانِ، يدُلُّ أحدُهُما على مُعاضَدَةٍ ومُساعَفَةٍ، والآخرُ على بَثٍّ وإشادةٍ، فالأوَّلُ: قَولُهُم شَيَّعَ فُلانٌ فُلانًا

(1) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (نزع).
(2) جبل، المعجم الاشتقاقيّ المؤصّل: (نزع).
(3) الرّاغب، المفردات: (نزع).

عندَ شُخوصِه، ويُقالُ: آتيكَ غَدًا أو شَيعَهُ، أي: اليَومَ الَّذي بَعدَهُ، كأنَّ الثَّانيَ مُشَيِّعٌ للأوَّل في المُضيِّ[1]، و"والشِّيعَةُ: مَن يَتَقَوَّى بِهِمُ الإنسانُ، ويَنتشرونَ عنه"[2].

3) ﴿عِتِيًّا﴾: (عتي) "أصلٌ صحيحٌ يدُلُّ على استِكبارٍ، قالَ الخليلُ وغَيرُهُ: عَتا يَعتو عُتوًّا: استَكبَرَ، قالَ اللّه تعالى: ﴿وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾﴾ [الفرقان: 21]، وكَذَلِكَ يَعتو عِتيًّا، فهو عاتٍ، والمَلَكُ الجَبَّارُ عاتٍ، وجَبابِرةٌ عُتاةٌ"[3]، والعُتوُّ: النُّبوُّ عنِ الطَّاعة، يُقالُ: عَتا يَعْتو عُتوًّا وعِتيًّا، وقوله: ﴿مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾﴾ [مريم: 8]، أي: حالة لا سبيلَ إلى إصلاحِها ومُداواتِها، وقيل: إلى رياضةٍ، وقوله تعالى: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا﴾، قيلَ: العِتيُّ هُهُنا مصدرٌ، وقيلَ: هو جمعُ عاتٍ، وقيلَ: العاتي الجاسي[4].

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

تـهـديـدٌ آخـرُ ينـتـظـر هـؤلاء العتاة المُنْكِرين، لا طـاقـةَ لـهم بردِّه

بعد أن بيَّنَتِ الآيةُ السَّابقةُ حالًا يتعلَّق بعموم المُنكِرين؛ بيَّنت هنا حالًا يتعلَّق برؤوسهم ورؤسائهم، ليفيقوا، ويفيقَ الأتباعُ ممَّا هم فيه؛ والمعنى: (لَننزِعنَّ، ونأخذنَّ من كلِّ فرقةٍ دينيّةٍ أو طائفةٍ من طوائف الغيِّ والفساد أعصاهم وأعتاهم وأكثرهم تكبُّرًا وتجاوزًا لحدود اللّه)، وهم قادتُهُم ورؤساؤُهُم في الشّرِّ".

❁ الإيضاحُ اللُّغَويُّ والبَلاغيُّ:

دلالة العطف بـ﴿ثُمَّ﴾:

مـهـانـة أُخـرى تـنـتـظـر هـؤلاء الـكـافـريـن المُنْكِرين للبعث

حرف ﴿ثُمَّ﴾ في قوله: ﴿ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ﴾ يفيد التّرتيبَ مع التَّراخي،

(1) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (شيع).
(2) الرَّاغب، المفردات: (شيع).
(3) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (عتو).
(4) الرَّاغب، المفردات: (عتا).

وقد تأتي لِتَرتيبِ الأخبارِ لا لِتَرتيبِ المُخبَرِ عنهُ، وتجيءُ كَثيرًا لِتَفاوُتِ ما بينَ رُتبَتَينِ في قَصدِ المُتَكلِّم[1]، فـ(ثُمّ) هنا لبيان أنَّ الخبرَ الّذي دخلَت عليه أعلى رتبةً في باب الوعيد والتّهديد مِنَ الّذي قبله.

التّفاوتُ بين أهل الكفر في مستويات العقاب عدلٌ وإنصافٌ

دلالة اللّام على القسم المُقدَّر:

اللّام في قوله: ﴿ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ﴾ واقعة في جواب القسم، وتُسمَّى المُؤذِنَة؛ أي: الدّاخلة على أداة الشّرط بعد تقدُّم القسم لفظًا أو تقديرًا؛ لتؤذنَ أنَّ الجوابَ له لا للشّرط، أو للإيذان بأنَّ ما بعدها مبنيٌّ على ما قبلها، وتسمّى الموطِّئة؛ لأنَّها وطَّأت الجوابَ للقسم؛ أي: مهَّدته "وهذه حالةٌ أُخرَى مِنَ الرُّعبِ أشدُّ مِنَ اللَّتَينِ قَبلَها، وهي حالَةُ تمييزِهم للإلقاءِ في دَرَكاتِ الجحيمِ على حَسبِ مَراتِبِ غُلوِّهم في الكُفرِ"[2].

الغرضُ من إسناد النّزع إليه تعالى:

التّعبيرُ بإسناد النّزع إلى الله تعالى في قوله: ﴿ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ﴾ دون إسناده إلى ملائكته من قبيل المَجاز العقليِّ لعلاقة السّببيّة، فاللّهُ تعالى هو الآمرُ، والفاعلُ للنَّزع هم الملائكة، فهو سبحانه المسّببُ المُؤثِّرُ لأمر النَّزع، والملائكة هم فاعلوه، وفي الإسناد الّذي عليه التّنزيل مِن تهويل النّوع وتفخيمه ما فيه؛ لتَعْظُمَ الرَّحمةُ بهم بإعلامهم بغاية الغضب عليهم، وهم في الدّنيا، والسّورةُ مؤسَّسةٌ على رحمة الرّبِّ المُحسِن، والله أعلم.

الله ﷻ هو المسّببُ لأمر النَّزع، والملائكة هم فاعلوه

نكتة تعاقب أكثر من مؤكِّد في ﴿لَنَنزِعَنَّ﴾:

لَمَّا كان المقامُ مقامَ دَحْضِ فكرةِ إنكارِ البعثِ كثُرَت المؤكِّدات، ومعلوم أنَّه كلَّما ازداد الإنكار ازدادتِ المؤكِّدات نفيًا للمَزاعِم، وردًّا على الشُّبهات، وإلجامًا للخصم الألدِّ، وتتابُعُ المؤكِّدات في تقرير

كثرة المؤكِّدات للرّدِّ على الشُّبهات، ولإلجام الخصم الألدِّ

(1) الزّركشيّ، البرهان: 4/ 266.
(2) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 16/ 146.

وقوع العقاب على المُنكِرين فيه انسجامٌ مع تتابُعِ الأدلّةِ على صحّة وقوع البعث.

دلالة المضارع ﴿لَنَنزِعَنَّ﴾، والاستعارة فيه:

عـزل الأشـدَّاء من كـلّ شيعةٍ وإخـراجـهـم، واستئصالهم وعـدٌّ مِـنَ الله تعالى

التّعبيرُ بالمضارع يفيد التَّجدُّدَ والحدوثَ، وتجديدُ الآلام تعذيبٌ شديدٌ، والنّزعُ على هذا إخراجُ الشّيء من غيره وعزلُهُ عنه، كما يُقال: نزعَ السّلطانُ عاملَه، والمرادُ: عزلُه وإخراجُه من عمله، وهو هنا مستعارٌ استعارة تبعيَّة لإخراجهم بشدَّة؛ استُعير اسمُ المشبَّه به للمشبَّه، والنّزع للإخراج بشدَّة، ثمّ اشتُقَّ مِنَ النّزع (نزع) على سبيل الاستعارة التّصريحيّة التّبعيَّة، والقرينة هنا عقليَّة لاستحالة نزعهم حقيقةً، وذلك مُبالَغةٌ في عزلهم وإخراجهم واستئصالهم، وصيغةُ المضارعة تُلاحِظُ آثارَ النّزع، لا حقيقةَ النّزع؛ لأنَّ حقيقتَهُ لا يتأتَّى فيها التَّجدُّد، اللّهمّ إلَّا أن يُلحَظَ تجدُّدُ النّزعِ باعتبار تكراره؛ لتعدُّد الأفراد الصَّادق عليهم ذلك، والله أعلم.

معنى ﴿مِن﴾ ودلالتها:

تفاوت أهل النَّار في العذاب على حسب غُلوِّهم في الكُفر

﴿مِن﴾ في ﴿مِن كُلِّ شِيعَةٍ﴾ للتّبعيض؛ لصلاحيَّة وقوع البعض موقعَها، وأن يعمَّ ما قبلها ما بعدها في حال حذفها، والدَّليل على بعضيَّتها قوله تعالى: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾ إذن المقصود بالنّزع هم هؤلاء المخصوصون دون كلِّهم.

دلالة التّعبير بـ ﴿كُلِّ﴾:

إحاطة قدرة الله تعالى للجميع

التّعبيرُ بـ﴿كُلِّ﴾ هو اسم موضوع لضمِّ أجزاء الشّيء على سبيل الإحاطة، والمرادُ انضمامُ ذات الشّيء وأحواله الخاصَّة به مفيدة معنى التَّمام، أو انضمام الذَّوات، وهنا تفيد الاستغراقَ، وهو لفظٌ يُلازِمُ الأسماءَ والإضافةَ مَعنًى، ولا تضافُ إلَّا إذا وقع للتّأكيد أو النّعت، والإضافةُ منويَّةٌ عند التَّجرُّد منها، وهي هنا واردة للعموم تعريضًا بالمخاطَبين، والإيماء إلى أنَّهم سرُّ الأصناف مِنَ الخلائق،

وفي ﴿كُلِّ﴾ إيماءٌ لهم إلى أنَّ هذه الكلّيّةَ لن تنفعَهم في الآخرة، وإن حقَّقَتْ لهم مرادًا في الدُّنيا.

نكتة التّعبير بـ ﴿شِيعَةٍ﴾:

قـــدرة الـلـه محيطة بالكلّ

شيعةُ الرّجل: هُمُ الجماعةُ المائلةُ إليه مِن محبَّتهم له، وأصلُها مِنَ الشّياع، وهي الحطبُ الدّقَّاق الّتي تُجعلُ مع الجزل في النَّار لِتشتعلَ، كأنَّه يجعلُها تابعةً للحطب الجزل لِتُشرقَ، "والطَّائفة في الأصل للجماعة الّتي من شأنها الطّوف في البلاد للسّفر، ويجوز أن يكون أصلُها الجماعةَ الّتي تستوي بها حَلقةٌ يُطافُ عليها، ثمّ كَثُرَ ذلك حتّى سُمّيَت كلُّ جماعةٍ طائفةً، والطَّائفةُ في الشّريعة قد تكون اسمًا لواحد"[1].

"أمَّا الفرقةُ فهي الجماعةُ المتفرِّدةُ مِنَ النَّاس"[2]، وعليه ورد قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ﴾ [التّوبة: 122]، فصار لفظُ الشّيعة شاملًا لكلٍّ من مفهومَي الفرقة والطَّائفة، فورد استعمالُه هنا من قبيل إطلاق الأصل دون فرعه، وبهذا نَعرف حُسْنَ مَوقِع ﴿كُلِّ﴾ بدخولها على هذا اللّفظ.

تنوُّع إعراب ﴿أَيُّهُمْ﴾، وأثره على المعنى:

في إعراب ﴿أَيُّهُمْ﴾ أقوالٌ:

جـهـنّـمُ عـلى الـرَّصـد لـكـلِّ مُـتـجـبِّرٍ مُـتـقـوٍّ مُنكِرٍ لِما أخبر الله تعالى به

الأوّل: أنَّها مفعولٌ به مبنيٌّ في محلِّ نصبٍ، وذلك على أنَّ "﴿أَيُّهُمْ﴾ اسمٌ موصولٌ بمعنى (ما) و(من)، والغالِبُ أنْ يُحذَفَ صَدرُ صِلَتِها، فتُبنى على الضَّمِّ، وأصلُ التَّركيب: أيُّهُم هوَ أشدُّ عُتيًّا على الرّحمن"[3].

الثّاني: أنَّ ﴿أَيُّهُمْ﴾ وما بعدها جملةٌ في محلّ نصب مَقولِ قولٍ

(1) العسكريّ، الفروق اللّغويّة، ص: 296.
(2) الرّاغب، المفردات: (فرق).
(3) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 16/ 146.

مَحذوفٍ، وهي استفهاميّة، و﴿أَيُّهُمْ﴾ هنا مبتدأٌ، و﴿أَشَدُّ﴾ خبرُه، والجملةُ مَحكيّةٌ بقولٍ مُقدَّرٍ، والتّقدير: (لَنَنزِعَنَّ من كلِّ شيعةٍ المقولِ فيهم: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾)، وقوّى الخليلُ تخريجَه بقول الشّاعر:

ولقد أَبَيتُ من الفتاةِ بمنزلٍ *** فأَبَيتُ لا حَرِجٌ ولا مَحرومُ

وقال: تقديره: (فأَبيتُ) يُقال فيَّ: لا حَرِجٌ ولا محرومُ.

الثّالث: أنّها موصولةٌ، ولكنّها جملةٌ استئنافيّةٌ بيانيّةٌ، و(أيٌّ) خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، فيكون النّزعُ واقعًا على ﴿مِن كُلِّ شِيعَةٍ﴾، كقوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا﴾ [مريم: 50]؛ أي: لَنَنْزِعَنَّ بعضَ كلِّ شيعةٍ، فكأنَّ قائلًا قال: مَنْ هم؟ فقيل: (أيُّهم أشدُّ عِتيًّا)، فجعل ﴿أَيُّهُمْ﴾ موصولةً أيضًا، ولكن هي في قوله خبرُ مبتدأ محذوفٍ؛ أي: هُمُ الّذين هُم أشدُّ"[1]، و"إذا كان الاستئنافُ بيانيًّا واقعًا في جواب: مَنِ المنتزَعون؟ احتيج إلى التّأويل، كأن يُقال: المراد الّذين يقعون في جواب أيُّهم أشدُّ؟ أو نحو ذلك، وإذا كانت (أيّ) على تقدير الاستئناف ووقوع الفعل على ما ذُكِرَ موصولةً؛ لم يحتج إلى التّأويل إلّا أنَّ في القول بالاستئناف عدولًا عنِ الظّاهر من كون الكلام جملةً واحدةً إلى خلاف الظّاهر من كونه جملتين"[2]، والضّميرُ في ﴿أَيُّهُمْ﴾ على كلِّ الأحوال: إمّا أن يكون راجعًا إلى قوله: ﴿شِيعَةٍ﴾؛ والمعنى: (مِنَ الّذين تشايعوا أيُّهم أشدُّ)، كأنّهم يتبادرون إلى هذا، أو التّقدير: (لَننزِعنَّ من كلِّ فريقٍ يشيِّع أيُّهم)، أو يكون راجعًا إلى قوله: ﴿أَشَدُّ﴾؛ أي: (أيُّهم الّذي هو أشدُّ عِتيًّا).

دلالة التّعبير بالتّفضيل ﴿أَشَدُّ﴾:

"في ذكر الأشدِّ تنبيهٌ على أنَّه تعالى يعفو عن بعض من أهل العصيان، وعلى تقدير تفسير الإنسانِ بالكفرة؛ فالمعنى: إنّا نُمَيِّزُ

الله تعالى يميّز من كلّ طائفةٍ منهم أعصاهم فأعصاهم، فيطرحهم في النّار

(1) السمين الحلبي، الدّرّ المصون: 7/ 619، وابن هشام، مغني اللّبيب: 1/ 72 وما بعدها.
(2) الآلوسيّ، روح المعاني: 16/ 121.

من كلِّ طائفةٍ منهم أعصاهم فأعصاهم، وأعتاهم فأعتاهم، فنَطرحُهم في النَّار على التّرتيب، أو نُدخِلُ كُلًّا منهم طبقتَها اللَّائقةَ به"[1]، فقد "بَيَّنَ تعالى أنَّهُ يَنزِعُ مِن كُلِّ فِرقَةٍ مَن كانَ أشدَّ عُتوًّا، وأشدَّ تمرُّدًا ليعلمَ أنّ عذابَهُ أشدُّ، ففائدةُ هذه التَّمييزِ التَّخصيصُ بشدَّةِ العَذابِ لا التَّخصيصُ بأصلِ العذابِ، فلذلكَ قالَ في جَميعِهم: ﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا﴾، ولا يُقالُ: أَولَى إلَّا مَعَ اشتِراكِ القَومِ في العذابِ"[2]، فقولُه: ﴿أَشَدُّ﴾ مِن مظاهر رحمته في سياق العذاب.

دلالة حرف الجرّ ﴿عَلَى﴾ في الآية:

المستحقّون للنَّزع استغاثَتِ الأرضُ من تجبُّرِهم وعتوِّهم، فاستحقّوا العذاب

﴿عَلَى﴾ حرفٌ يفيد الاستعلاءَ حقيقةً أو مجازًا، والاستعلاءُ هنا مجازيٌّ، كأنَّهم في تجبُّرهم وعتوِّهم اعتلَوا فيه مكانًا تجاوز الحدَّ، فملأ جنبات الأرض حتَّى وصل إلى مكان العلوِّ عند الرّحمن ﷻ، فاستُعيرت (على) الحرفيَّة من مَوضِعها الحقيقيِّ، وهو الاستعلاء لـ (في) الحرفيَّة الظَّرفيَّة الدَّالّة على التَّمكُّن والاستغراق في الجبروت والعتوِّ على سبيل الاستعارة.

سرُّ إيثار الاسم الأحسن ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ﴾:

واسع الرَّحمة بالخلق حَقيقٌ بالشُّكرِ لَهُ والإحسانِ لا بالكُفرِ بِه والطُّغيانِ

ذكَرَ التّنزيلُ الحكيمُ صفةَ الرّحمن هُنا؛ لِتَفظيعِ عُتوِّهم؛ لأنَّ شَديدَ الرَّحمة بالخلق حَقيقٌ بالشُّكرِ لَهُ والإحسانِ لا بالكُفرِ به والطُّغيانِ[3]، ففي التّعبير بالرّحمن تنبيهٌ على أنَّه تعالى قابَل عتوَّهم وإنكارَهم البالغ للبعث وغيره في الدّنيا بالرّحمة؛ إحسانًا إليهم، وهذه الرّحمة إنَّما هي عرضُ الأدلّة عليهم على جهة التّكرار، والصّبر عليهم، مع التَّلطُّف معهم؛ ففي الرّحمن تذكيرٌ لعموم

(1) أبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 5/ 275.
(2) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب: 11/ 243.
(3) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 16/ 146.

المخاطَبين بأنَّ هذا العقابَ الأخرويَّ سبقَه في الدّنيا عرضُ أدلّةٍ وتلطُّفٌ وإحسانٌ وصبرٌ، وما جرى في هذا الطّريق مِنَ المعنى.

الغرض من تقديم الجار والمجرور:

تقديمُ ﴿عَلَى ٱلرَّحۡمَٰنِ﴾ على ﴿عِتِيًّا﴾ للتّخصيص بكون طغيانهم وعتوِّهم على الرّحمن ﷻ، وهي أشدُّ مصيبةً، وأنكى فضيحةً لِمَن يرتكبها.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الحادي والثلاثون،
سورة مريمَ من الآية 13 إلى سورة طه الآية 35
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1446هـ - 2024م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2024م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الحادي والثلاثون، سورة مريمَ من الآية 13 إلى سورة طه الآية 35
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 31 ، 808 صفحة ؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-732-73-0
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 31 : المجلد الحادي والثلاثون، سورة مريمَ من الآية 13 إلى سورة طه الآية 35.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-732-73-0
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-9736546 بتاريخ 2024/11/15م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»